摛藻堂四庫全書薈要

经部

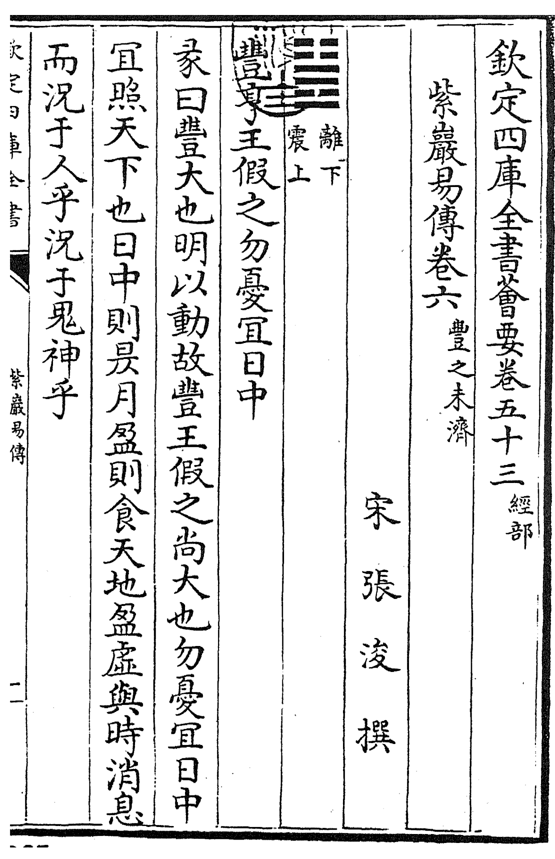
欽定四庫全書薈要

經部

紫巖易傳卷六

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要卷五十三 經部

紫巖易傳卷六 豐之未濟

宋 張浚 撰

離下震上 豐亨王假之勿憂宜日中

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

震乘離陽氣滋而盛萬物極其高大曰豐豐治盛之稱也人君當天下既治内有明德動皆中理天下萬物之情靡不周照豐所以亨王假之何如亦曰至誠不息以大吾之明德而已親賢遠色去佞止欲凡事物足以昏吾正性者日去德之明也豈不大邪其德大其治斯大乾陽進居震初曰假乾王也大也蓋有天下者不可安於佚樂而自狹其志惟乾體之健以充其明德是以能假假故大豐自泰升夫治安則怠

怠則驕驕則亢亢則將一肆其情性而莫知底止此古今之常情也天下可憂者自此生矣曰勿憂宜日中謂勿憂之道當以日中為法耳葢人君之患莫大夫窮一已之樂而心志不在天下惟夫以天下百姓為心知其好惡知其疾苦若日之中去亢去驕去怠求賢而下之舉能而用之其於天下也毫髮无不照之情然後權臣不得擅其政而治安可以長保捨是非豐所宜離伏坎坎為心憂曰勿憂必取日中怠亢

者皆不足以有照也且雷電一也動而明為噬嗑明以動為豐何義人君動而有明德然後能除間而大其明曰噬嗑若豐則君德既明於内而又持以不息之誠是以能致光明盛大之治無有窮已也有噬嗑之除間而後可以致豐不然雖有明德於内將安所施于天下邪王假之尚大也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而况於人乎况於鬼神乎聖人憂豐大之君不知保其治重之以天地盈虛之道俾惕

然戒懼而圖厥中也夫數極必反故雖天地之大盈虛猶有不齊者而況人之聚散鬼神之歆享安能必保其常然哉聖人知治必有亂安必有危孳孳然惟勉修明德俾無過厥中而災眚可弭大業以隆詩曰如月之恒如日之升聖人在上有常安常治之福非深得乎易而以道御數其能至於是乎豐自坎變而內有離體為日月坎離幽明迭運為人為鬼神雜卦曰豐多故也葢天下之弊每生於治安之時擾擾萬

事自此起矣有大物者可不精思而熟念之哉豐互體巽兌蓋其順說之志已生於君心日中之訓宜聖人拳拳於豐也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

治至盛大優游是戒折獄所以致刑刑期於無刑明德之施也此二帝三王心法用能保有天下而享國久長歟豐自坎變離為獄為刑

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬

災也

易以陰陽剛柔奇耦為配豐初四皆剛也而曰配主謂其德同其志與事俱同上下合德用有為于豐大之世君可正天下可常治夫至治之君而剛德少貶怠心一生則小人乘閒用事莫可救藥矣必有剛德君子相與竭盡心腹規之以忠先後輔助弼成其德豐可久也凡陰陽相敵多有咎初雖旬无咎蓋德同志同事同而後可有為於豐且不獲罪天下後世也

往有尚謂往與四合必得上於六五卦體離納巳震納庚自庚至巳凡十日十日之氣均過旬則失其同而無補於豐豐道既衰君臣上下其能享安静之福乎故曰過旬災也離火炎上為災

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也

蔀茂草壅蔽象也豐大之世而君以柔履陰浸浸然將日淪于昏闇之域為臣者雖有明德展盡則疑夫

惟虛一而誠則君心可格故吉震上震蒼筤竹萑葦

為蔀離伏坎卦自坎變為見斗日伏其明斗益煥然

權臣用事君德蔽虧象也甚矣人君傲慢荒滛之志

常生治安後當是時賢臣之進說甚難葢其心以為

是必無可慮事是將浼我也況權幸用事肆為欺蔽

非明德至誠君子徐有以感動警悟發上之志俾知

天命不常人情可畏以我之誠復君之誠則何以維

持天下之治哉故曰有孚發若吉離中虛為孚為信

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

沛幡幔屬蔽有甚於蔀三以明德位于下而上柔闇為甚必不可與有為斷然知止則免於咎沬斗後小星蓋權臣之次若女謁寺人用事於內而自表見者其害治至大夫斗沬見於日中而失其常度則是近幸之臣得志用事君道衰矣折肱而止於是為宜互體艮兊艮手兊毀為折右肱震玄黄為沛且可止則

止君子何咎微子去箕子爲之奴折右肱義也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

四以陽處陰故其象與二同周公遭變名公助之事業以大吉行之謂夷主謂初初四皆剛德四下應初而同之曰夷遇其夷主則志同道合可以有爲於豐矣嗚呼自古治極主闇爲臣者率罹權臣便佞之蔽故三爻皆取沛蔀爲象然則君有剛明之德而後豐

治可永也剛其貴哉

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

二五處雷電中位二以離中而麗於陽為章五下二羣陽畢應之曰來章豐大之業於斯為盛孟子曰天下之父歸之其子焉往曰有慶譽吉反兊為譽周成用之左右師保天下大治而頌聲以作有慶譽也豐諸爻往往發君德闇弱象六五正位乃有來章之慶謂何蓋人君處豐盛時已雖中才能禮賢而身下之

闇可明弱可强五處震中柔而有斷是以能來天下賢聖人委曲致意於豐憂天下後世為君之心甚切謂居此時當此位非有剛中之德其勢必闇必弱惟下明德之賢則易闇為明易弱為强在反掌間耳易通變之書也可不潛心而究之哉

上六豐其屋蔀其家闚其户闃其无人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔也闚其户闃其无人自藏也

豐其屋以聚斂裒積為事自盈也蔀其家家道不明

自蔽也闚其户闃其无人賢者去之天下離心也盈而蔽朝又無人焉方且亢志不知反故卒罹於凶三歲不覿謂自三至上三折肱為不覿上六以柔處震動之極怙恃其豐曽莫之畜情止性晏然自以為如日中天不悟其闇也禍幾之發殆不旋踵孰與告之悲夫嗚呼自古豐大繼治之主驕盈昏蔽若出一轍非欽脩明徳去讒近賢戒夫前數者之弊鮮不危亂矣互艮為屋為家為户為无人艮門闕也止也艮卦

亦曰行其庭不見其人上處卦上為天際賢者退處
為自藏若詩所云其人甚遠者云

艮下
離上

旅小亨旅貞吉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以
小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

離一變為旅旅明德之失也德失而後有旅卦自否
來乾剛易位若火在山所臨者狹而功用不及天下

曰旅旅小亨旅貞吉聖人不以旅終不可為而勉夫居旅者也旅之君誠用中以順剛用止以麗明則可以小亨而以貞獲吉六五以柔德居中虛心以順夫乾之三陽為順乎剛互巽為順麗乎明卦體蓋五以柔中獲剛賢之助於是能止其所不當為抑性損情正心誠意以勉麗乎至明之德天下之心復歸之柔道以亨宜其吉也曰小亨云者柔中之君未可與大有為於天下也蓋人君必内有剛德然後能不牽於

聲色情欲之好不惑於讒佞諂詖之說任賢不貳去邪不疑以立大功闕　序卦

曰窮大者必失其居故受之以旅旅由窮大致之然則在旅而上下内外不改其窮大之操若之何而可以濟旅哉旅之時義大謂可以興可以立顧處之何如耳

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

刑不苟用獄不宿留在旅貴懐撫其人茲為先務卦

變離離麗為刑獄雜卦曰親寡旅也火棲于山明徳
不施親之者寡魯莊公小大之獄雖不能察必以情
曹劌謂可以一戰以其用心近夫先王之仁也在旅
而於刑慎用獄復不留明之所及雖近而仁心敷暢
散者可聚離者可合其用為大噫旅莫大於得人心
自古人心得失常在於刑獄間先王之明徳猶難之
也而况居旅之君可不慎邪
初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

旅初闊略細故人情始安艮下艮小石為瑣瑣其細已甚人誰堪之旅其戒哉志窮云者失其常度也初應四四位在離火下為災

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

得中為即次二變離其位艮中為懷其資藴利巳利物之德曰資得童僕貞謂賢才助之也其周公居東十夫子翼之事歟艮為童僕離羸蚌艮山為資

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

剛過不中位適承離為焚其次魯昭以之有子家子而不能用近小人失君子是不知與下之義矣曰喪其童僕歎夫失賢才之助也乾五下居艮三變五為離而三復承之曰焚次剛愎自高是以有焚也貞厲謂危厲莫大於是

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位

也得其資斧心未快也

晉文在秦剛不過柔不屈賢士從之得資斧之義志未及行心其快邪離戈兵巽木為斧離南方為心四雖剛德位不得中曰心未快

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

文王孔子之文雖有君道而不得其位上天喜之後世尊之譽命斯大克盡文明之德曰射雉一矢亡終以譽命離火為雉戈兵為射雉互體兑為譽命五本

乾位德比于上為上逮嗚呼人君不幸在旅德必若文王孔子然後動無過舉治道可復德茍不明難其息哉

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

喪牛失土地象土地至大至重矣易而失之吁可畏哉夏桀商紂之君失衆於上天下莫親而已獨以位為樂卒亡天下易之失也況覊旅失國而自樂其樂

以偷朝夕之安其能不亡乎蓋君旅而剛亢自用則善言不聞善言不聞則荒怠自肆荒怠自肆則廟社殄絶此馴致之理也至是而後憂悔夫何補哉離為火為飛鳥曰鳥焚其巢互兊兊口為笑為號咷離又為牛離之辭曰畜牝牛吉

☴ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是

以小亨利有攸往利見大人

巽乾道之變也剛以立本柔以出命因時制宜其亨在下繫辭序九卦述巽者三曰巽德之制曰巽稱而隐曰巽以行權巽次旅聖人將以順天下之情而感悅之以大其事業聖人之權也聖人以中正行仁而用其權往无不利大人指二五剛德中位柔皆順之曰利見大人巽目為見重巽以申命謂何巽不一而止聖人之心必欲使天下曉然知吾德意志慮而後

有為于天下若大誥盤庚之書反復諄諄屢告而屢申之誠之至義之盡也巽風為命内外巽為申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利見大人言二五之德如是二五剛中遜志以順入夫中正之道曰剛巽乎中正君臣以中正行命於上固有以感動人心而變易其風俗若中國若四夷孰不順之是以志行而天下四海之命有所寄託柔道以亨也

象曰隨風巽君子以申命行事

風不隨無以成生育之功君子法之申命行事故其感人深而天下罔不率從猶風之鼓舞萬物莫不順以聽命也八風之至各四十五日而後歲事以成君子體隨風之義其出命也因時爲之曰申命自旅而巽方有事于天下曰行事

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

柔道常疑初六以柔居巽先立心不常將何以濟惟

果斷而正則志治於内可以有為是以利武人之貞反兊兊西方卦為武人吁君子必先定其志而後可有為於巽蓋出命而二三其心唱之者既疑聽之者必惑尚安能立天下大事哉必也外用其權内濟以果去姑息之弊得中正之宜巽道行矣聖人故於初發之巽不果為進退

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

苟有誠信遇巽無嫌二以剛得中能盡誠信之道故用史巫紛若吉互體兌兌為史巫史巫通於神者誠而已九二得中能以誠上通乎九五之君用以獲吉且當巽申命行事時號令之發禍福之幾也非得忠藎之臣如伊尹於太甲傅說於高宗周旦於成王拜手稽首以鑿其由中之情朝夕孜孜曾不憚煩則何以置君於無過之地而發號出令罔不當天下之心哉二以剛中乘陰是能深自卑抑以行其志於巽者

故有紛若之吉云巽木為牀上九應三三處四下亦曰巽在牀下夫二之用巽蓋將以盡巳之誠心而巳故吉且无咎而異夫上九之窮也

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

九三剛過不正志近於偽水厓曰頻三互體兊既迫澤險復又承陰不得巳而區區然惟巽順是事曰頻巽曰志窮夫士君子之於巽建中以用之度義以為之至誠以行之則志信於上而民說於外矣安俟頻

頻其吝哉

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

六四以隂居四陽中有離明德而用以巽順羣剛上下順之大臣之守其位諸侯之保其國如是則可以立於無過之地矣故悔亡田獲三品謂事業建立於當時也夫惟德明而巽上得於君下得於民是以其動有獲而事業以立焉隂居陽中平夷著見為田三品謂上中下殺自三至五有互離體離佃漁為獲三

品夫人臣履高位而獲上下剛德助且內藴明德以居重巽之地臣德之盛也以此事上何功不立哉四位在重巽初其心其身俱巽故剛賢協輔動而有獲詩曰靖共爾位好是正直神之聽之介爾景福四其有之互兊兊說惟四得君得民而上下說之著於互

象

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

用權非聖人常道必貞吉而後悔亡巽孰為貞先庚後庚巽之貞也九五以剛處中智足以制天下之變而納之治其貞如是安往而不利云巽以先之故无初庚以成之故有終震納庚巽震之配巽而用庚君道斯得先三日蓋慎始而圖其幾後三日蓋思終而考其成且巽為風為權是必有大號令圖回天下之變若大誥盤庚之為者慎始思終權斯行矣卦體先後三日皆變震是以取於庚子夏傳曰甲者創事之

始庚者甲之中揚雄太元曰庚斷義甲斷仁庚有制變之義嗚呼後之人君不用巽則已如欲用巽於天下當以剛德為主内强其志外揆其變終有慰天下心而措之於大治不然其弊將淪溺而入於蠱矣九五剛中有生利萬物心故能合震巽之德而終享其吉巽用事東方而卦氣在七月位次兑巽以庚成考之時位其義並見

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也

喪其資斧正乎凶也

巽陰木也上處重巽之極行行然外若至剛而内實柔弱是真巽而無能者其不可有為明矣夫居上位操利勢而不能有為於天下蓋巽順之至私欲害之俾聰明日昏而失夫斷制之命尚何以保其國家而有終邪故曰貞凶剛上用巽為上窮本有剛德而以巽喪之為喪其資斧資利也斧斷也

䷹ 兌下兌上

兌亨利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

兌以說為體說而不正何以化剛中則不欺於天而有以承天意柔外則不拂於人而有以合人心是為兌之貞說道於是行矣卦剛在內柔在外二五得中曰剛中上卦之柔天位也下卦之柔人位也而順之

應之則皆九五事說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉言兊說之功如是聖人以剛中至誠之實躬行仁義道德于身以率先天下故能得天下心而天下樂從之曰民忘其勞天下大説而後與之同好惡除患難若水東注勢無遏者民知夫本以生我是以忘死効命而求以報上曰民忘其死真誠之感理則然耳禹湯文武周公率循是道大功大業著見天下後世于今未泯本諸此也萬物役

乎坤至兑物遂其成為忘其勞闕

歸於坎為忘其死夫死之乃所以生之宜其説也坤

為民坎為難

象曰麗澤兑君子以朋友講習

道義之説無窮已君子貴夫朋友切磋之益其於道

也相與講明習行之蓋有自説於中者矣嗚呼學之

貴乎講習也久矣君人者用是道則人僞盡心術明

可同民患而終與之共其樂書曰學於古訓乃有獲

後世若唐太宗取學士十八人與之朝夕論議雖未知先王遜志之學而於兌說之道尚庶幾夫用於身也澤滋益為朋友口舌為講習兼山有物我兩止義麗澤有内外俱說義君臣上下中國夷狄與夫朋友交相際皆麗也麗而說斯為兌易象於兌特取朋友講習為義豈非大而天地萬物之說次而一身以及夫中國四夷之説皆自學問中來哉

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

和有可否義君子和而不同說之不以道不說也用能不失其應擇師友隆德義以成就其器業云兊具少女誠一之性為和為行未疑初應四四有剛德初因之以成其德曰和兊

九二孚兊吉悔亡象曰孚兊之吉信志也

二阻陰于前而以陽居中得兊說之正其志信其道卒孚於九五之君曰孚兊三雖蔽之弗能為巳累也是以悔亡夫事君者亦各盡其誠而巳誠茍上通說

夫何遠君信而說於上則民信而說於下二者皆本
夫在我有可信之實故孔子釋之曰信志焉嗚呼士
君子於兊不必區區然求說於君為也反身以求其
信焉道斯通矣兊西方為信少女為孚
六三來兊凶象曰來兊之凶位不當也
處四剛中來者說之是謂導諛之人故凶孟子以公
孫衍張儀為妾婦之道謂夫事君容說而以順為正
俯仰祇愧何以自立於天地間也戒之哉

九四商兊未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

商度也從君何商其以六三邪佞取容當斷然疾而去之邪四之所以深思審慮為國家天下計至厚如是則天人喜之上得于君而利澤行乎天下矣下乘三上比五為介三豕之巳莫之應為疾兊西方為商互巽巽進退為未寧互離離亨嘉為有喜且小人賦諛說之性本幸一旦進用終之導君於非正其害有不可勝言者是安可不思所以疾之而為天下國家

除害也

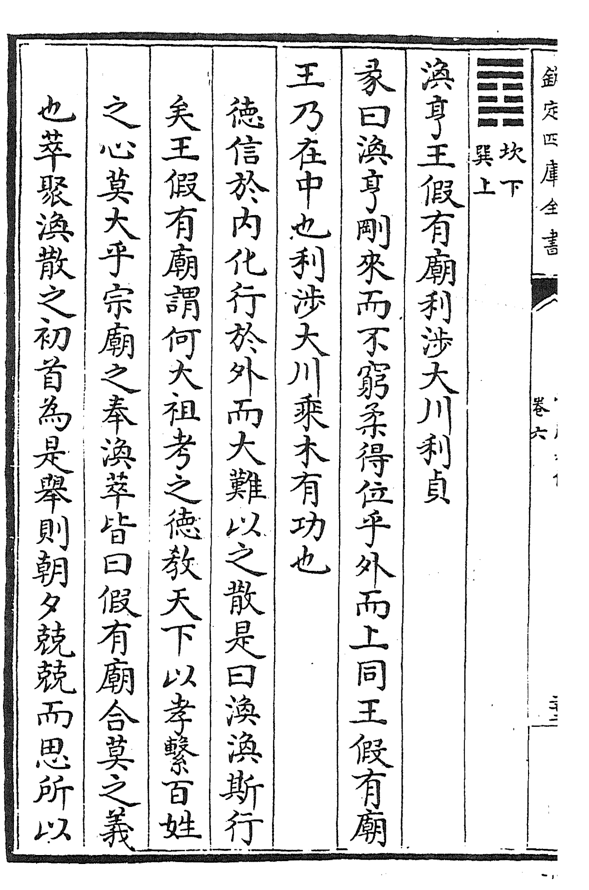
九五孚于剥有厲象曰孚于剥位正當也

君道以化為難夫治至小人信而化之害治者悉除天下其孰有不説者哉有厲戒也必欲使之視安若危汲汲然常脩其身也不然小人將變易心慮乘間復起莫可復遏矣坤陰變陽為剥五剛中而又下應九二之賢君臣同徳誠信足以孚小人而格化之終致天下大説而歸巳嗚呼盛矣非得中得位其何以

致此邪

上六引兊象曰上六引兊未光也

處上而有心求說於下大公之道必少貶宜未光也君子脩德于身天下心說而誠服豈嘗拘拘然求天下之說巳也哉互體巽巽繩直為引上六以至柔處說極之地剛德不足牽於求說而不知所以為說蓋好名之人也雖然有為善之心而喜人之說我恐必不加于人固亦不罹於凶咎矣

☵下☴上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

德信於内化行於外而大難以之散是曰渙渙斯行矣王假有廟謂何大祖考之德教天下以孝繫百姓之心莫大乎宗廟之奉渙萃皆曰假有廟合莫之義也萃聚渙散之初首為是舉則朝夕兢兢而思所以

保其宗廟者不敢須臾忽孝道以行百姓化之天下和平矣互艮艮闕為有廟渙自否來乾五為王假謂盡其道坎下為利涉序卦曰兊者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可終離故受之以節然則渙所謂離蓋離散而民情未一之義受之以節則有禮制存乎其間而將以合其情非若睽之乖而有難于後也渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同此言乾坤剛柔之變乾陽下來其道不窮曰剛來而不

窮坤柔上進六四比九五而承之仁德以敷曰柔得位乎外而上同夫否之為否凡以上下不交而已今也剛下而得中柔升以順上上下之情其孚若一渙其有不亨者哉王乃在中化行而德加于天下也王者中天下而立非徒據形勢之利而已蓋將體中而行以應天地之心用能正位於上而充盡奉先之道五本乾體為在中乘木有功坎以巽濟也巽為木為仁必取乘木以譬人君躬行仁德于上虛心拱已坐

收渙散之功為有功云

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

天心眷祐莫大於孝惟孝故恭肅寅畏之心生而過失不聞於天下渙治可成盤庚告羣臣百姓必以天以先王蓋所以先天下而合其心坎血為享乾上為帝渙為卦有互震體風行於上水動於下風主化水主信享帝立廟所以大其化而非誠信莫能行之玆又立象之㫖

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

渙九二自乾來蓋馬之壯者初以陰比二承之獲拯而應于四可以有為於渙矣吉孰大云夫子釋之曰順謂得坤順之常也嗚呼士君子欲進為於渙時其亦擇其所親比焉可矣

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

人所恃以安曰机渙九二自乾四下居坤二剛中而順得臣道貞故悔亡且險難始散為大臣者必有解

紛息爭之功非遜志以疾趨夫至順之地何以安其身以安於天下也哉互震震動為奔居坤中為机安之至也

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

身屈曰躬君子之屈身將信以道也若三德位不中以柔弱之才而處渙險上其屈身也志在應上以私於已而已未可與圖渙散功也且君子養其剛德而持之以中故能體仁履信以濟天下之險三志應上

九應不失貞可以无悔於已而局局然一身之求功利則未著于渙蓋有媿君子之剛中者矣

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也

六四以坤三上進自拔於羣陰中在渙為腹心之臣居尊功崇朋類絕思道以光大信矣夫五位互艮上為丘渙有丘一志於五也夷謂下卦二陰與四同類曰夷坤土為思夫在渙而一志于上能使朋類無覬

幸之思則公忠之道行難散治成端本于此其光孰

禦艮為光大

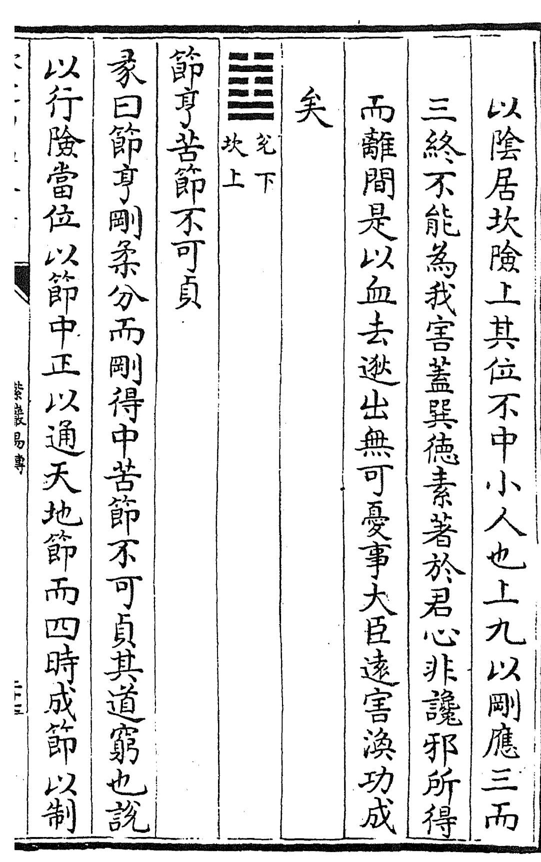
九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也

王者處難散之時必有仁政發乎號令以一新天下耳目而去其害除其疾以慰天下心是謂渙汗其大號非居處正位則天下將安所繫望禹之冀商之亳周之洛可考而知也王者正位履中以大其中德于天下號令之行一出不反何所可咎巽上為號巽風

居水上為汗互艮為門闕艮止為居九五下應九二君臣剛徳之同發號施令宜無不當蓋惟剛中然後能盡去私心以圖回天下之治令其有不行而復反者哉五本乾體曰位正當

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

上九有剛徳而位居巽順之極蓋大臣才徳足以濟治而又能明哲遠害者周公其人矣周公几几直而不撓小人終莫之間血去逖出也坎為血卦渙六三

以陰居坎險上其位不中小人也上九以剛應三而三終不能為我害蓋巽德素著於君心非讒邪所得而離間是以血去逖出無可憂事大臣遠害渙功成矣

䷻ 兌下坎上

節亨苦節不可貞

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制

度不傷財不害民

節者人情所難中則通通則說自身及家及天下其道均一節自泰來治極而泰盈滿已甚不知用節其能久乎惟中正之君以泰為憂不以為說用中立制而以身率下天下說從是以亨若夫强人以所難而我曾莫知節是非天下通行之道其不能有貞也必矣剛柔分而剛得中謂坎兊剛柔之體分上下内外各得其配而九五以乾剛進居尊位曰剛得中凡節

之道太剛則暴太柔則事不立剛中履正節之所以亨歟說以行險當位以節中正以通此聖人用節之道也順人情以行所難行曰行險以身先之曰當位度吾身之可行者于天下曰中正中正則可久而其道合天下之情故通夫用節於人而不本之身而欲强以所不可行人必曰是虐我而自安害我而自利拂其情甚矣何以能節惟夫以說順為本而當位以先之中正以平之節其甘哉天地節而四時成天地

之道陰陽各趨厥中而後四時之運迭用不窮歲功
以立節自泰來象具天地節以制度不傷財不害民
聖人法天地以行其節者如此夫財匱民困國之能
存者幾何聖人用禮之中制度于已以達于天下無
太過無不及始始終終各恊其序故能享國長久措
天下於至安之地夫立國不以禮使天下蕩然不復
有綱紀之制而重斂暴賦以供一已之欲則民困於
下國危於上亡無日矣節其貴乎度起黃鍾之律坎

上爲制度坤陰爲民爲財

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

數度之制因於人德行之議自於巳以巳之中率天下使皆歸於中曰議德行記曰君子議道自巳而置法以民蓋巳之所不能行與其所不可行而强於人誰其從之一言盡節之道中而巳中必自身始也坎爲數度德行兊爲議坎象亦曰君子以常德行噫澤中有水水得其防制數度議德行蓋君子所以防民

也何則澤无水則困困固物無以相養而水溢於澤物隨飄流莫知所屆為害又大財用之在天下王者所以自養且以養民猶澤之有水也然在我不知節則驕侈而日匱在民不知節則放辟邪侈靡所不為終以困窮矣是豈長久之道乎夫惟制得其中然後上下交相養而治可成也中亦大哉澤金為坎水之母以母生子子得其養故節有生養之道而君子必謹其中以盡心焉者也

初九不出户庭无咎象曰不出户庭知通塞也

慎密不出事乃克濟而節初尤所當謹夫子曰亂之所生也則言語以為階夫合意而謀之一言而漏之利未加于民而適足以產禍召亂豈君子行道之心哉古之君臣必用密況居節之初已居下位將用說以行險可不慎乎兊初為户為言語兊閉塞之時為知通塞

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

方節之時上有建中之君九二以剛在臣位中而漢然不知應五以相與有為于節是蓋才健而不肯任事者是蓋容説以取媚當世不恤國家大計者失時之凶殆不獨其身其家天下何所蒙利哉二兊體居坎險下臣之不正者云艮為門庭艮止為不出互震震主動當動而止失動之機矣故曰失時也

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

處兊説之極不節奈何樂極憂至天之道可不懼哉

兊口變説為嗟三位不中以柔履之又居兊説上人
臣在高位而不知自修其身者也已不知節何以節
人咎將誰歸祗自取耳

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

順理以承臣道之正夫在節而違衆生事變亂舊章
以重失天下心豈所望於近臣也哉惟當理而後動
動斯安矣四以陰居陰得正静體而下應慎密之初
是以居節能安互體艮艮止為安且四承上道不承

非道其為亨也不亦宜乎

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

皇極既建人心說歸夫吾之所以為節者本諸身且因天下之情而為之制誰其不欲也哉五剛中天下說之曰甘節坎五土數為甘

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

險極為苦夫用節太過非可行之道在已无悔正物則凶其道窮者是必不可施於天下也雖然苦節猶

愈夫恬不知節者特不可用以正物耳

䷼ 兊下 巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

彖曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虚也中孚以利貞乃應乎天也

聖人誠信格物蓋自心法信及豚魚所格者大周家忠厚行葦之徵牛羊勿踐誠之至也卦體中虚中虚

心象一物或攖其心是能有孚邪變艮有坎體為豚兊澤巽乘之為魚取之用之皆有時不忍少傷是為信序卦曰中孚信也信獨在言乎言信之發于外者一事也君子之信本於躬行而著於事實若孝弟仁義之道誠而行之信於心信於行信於身信於家信於天下天下化之信極萬物其用愽矣夫以豚魚至微使天下愚夫愚婦皆知愛惜其生而取之用之以時禮君子心法所格為如何生物之德可勝言邪中

孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也始於化邦終及於豚魚誠信之用於是為至柔在內謂三四位乎內剛得中謂二五在中說巽謂二體夫柔内而虛其心剛中而蓄其徳又躬履説信以充盡夫誠信之道天下孰不格心而化其所行歟下至豚魚小物無暴殄竭取之禍則天下樂遂其生以成大治蓋可知也利涉大川乘木舟虛中孚之功也化以誠信息其險難若虛舟載物然措天下於

安平之域曰乘木舟虛二陰為大川巽木為舟卦體中虛為舟虛中孚以利貞乃應乎天也德至于此其孚大矣蓋中孚以巽于孚為貞孚則誠誠則不息而博厚高明可配天地曰應乎天變艮有乾體為天鳴呼中孚之道本於心而能使四方内外畢被德化終之其道可應乎天至矣哉豚魚取之甚易人所甚欲以養生也誠信格之俾取用之以時禮舉天下至大愛物之心若出於一和平之治其永永無窮矣

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

緩死不幾失有罪歟是不然議而緩之蓋君子求所以生之之心誠之至仁之至也君子知夫死者不可復生於獄議於死緩懼吾誠化不孚而獄必論其宜猶幸其有可生之道故曰誠之至仁之至也兊口為議巽不果為緩澤上有風其相感也深而物之羣聚於澤者莫不各得其說君子之仁化行於天下天下利其澤而說之猶風澤之感然特在夫議獄而求所

以生之耳其用顧不大哉

初九虞吉有它不燕象曰初九虞吉志未變也

誠一貴初念念念不替為虞君子孚其中非朝夕功也

異念一起所以害吾誠者將投隙而生難乎居之安

矣四處中虛之地初九應四而有剛德是以獲虞吉

之美且初以允體在下其志未分若季女之誠一者

然聖人設為此文特以導天下學者而内之誠也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰

其子和之中心願也

誠其言行類焉者應書曰惟說式克欽承旁招俊乂列于庶位九二之謂也靡之何如若曰我君有好爵吾靡之爾也二居兌中為鳴鶴西方物處二陰下為在陰其子和之謂初夫士修之於山林藪澤之間誠德已孚一旦處人臣要位剛賢協應心氣之感本於自然是將可以大其德化於天下矣

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當

也

二陰相偶曰敵敵有競進義使君子而處此其必推賢而下之益修其身而不汲汲然求信於上視賢者之進猶吾進矣六三則不然乘剛履陽位不中正誠信未一而急欲以其信售上疑四阻之或鼓而攻或罷而止或泣而憂或解而歌六四方以誠徳承五如三者豈足以為其輕重哉風澤相激為鼓罷為泣歌

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絶類上也

中孚有離體離為日月見日則望四居二陰先兊承之兊納丁幾望也幾望蓋位高而不亢象臣德之謙也人臣有至謙之德則肅欽且正而能盡誠以事其上曰馬匹亡匹兩馬也四與三同體捨三而弗之比故其取象若此云易乾坤俱取况於馬謂其德健象乾陽其體順象坤陰耳雖然馬匹亡无咎夫子釋之曰絶類上也大臣故當盡絶其類乎曰大臣所宜絶者私類也私則二二則不誠於君若因天下之公舉

而用之而其人果賢也何嫌於類哉四應初之剛捨三之柔知所去取而於大臣之公道得矣

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

天下内外罔不一心曰有孚攣如如是而後惠利洽于天下蓋君臣之間合志同心相與以誠則治道日舉四方萬里自然協應向若君不以誠唱臣不以誠從則睽離之變自是生矣夫惟君臣交孚天下順比然後上下内外永保福禄之慶是謂攣如而夫子以

為位正當也五剛中為有孚互艮艮手艮止為攣二陰中虛羣陽協順為攣如且中孚九五之德大矣聖人曰无咎云者蓋為无所可咎與他卦无咎之辭不同

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

巽極信衰志在說人而虛文終不足以欺天下後世若漢新室之諄諄其辭者凶其宜哉周公作大誥成王幾危而復安繫此一篇書周公誠在言先其言足

以有格也巽雞為翰音位在卦上為天聖人立此象

其戒後世尚虛言而無其誠者乎

☳☶ 艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜

下大吉

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中

是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛

鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順

也

二陰在中為中孚陽德足以孚陰陰為之用也若二陽而四陰陷之則陽失位而不得中陰反過矣是謂小過蓋君子體信用順之時凡事之在巳者過於厚乃順順斯亨也小過君子方反巳而歸之中且二五俱柔位未可大有為于天下故可小事不可大事飛鳥上逆謂無所底止君子處小過用謙用恕用欽凡理之近厚反本者必力為之懼上逆也去逆取順貞

所得矣且陽陷於内羣陰上下阻蔽之小過之時則然故三四皆以剛失位非小有所過以盡其修巳之道而欲抗志有為于天下勢必招咎豈君子與時偕行之道哉二陽自臨進一進有離體再進有巽體而卦畫與頥咼取象相類為飛鳥

象曰山下有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷止於山霈澤未敷其君子未得時而處哀之象歟

君子躬自厚盡力此三事不以過為歉蓋將率天下以恭以孝以儉而庶幾回其風俗惟恐行之不至為之不力也

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

初居艮止下上應震四曰飛鳥以凶聖人之戒也當小過用正静時已位最下而欲肆躁動之性失静止之常於理為悖於事為逆持是心以往將何所不至凶可既乎

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

聖人發此義以明臣子之大分蓋小過君道微弱時為臣者尤宜謹於忠而厚於禮儻附麗權臣以喪其大節將自罹於咎矣祖謂四妣謂五祖妣取陰陽之義也二艮體居互巽初有止順之德於二陽則過而遺之於五則遇而下之君臣以中相遇而二能篤守臣道得所處矣遇云者當其分而不敢少渝越也孔

子曰麻冕禮也今也純儉吾從衆拜下禮也今拜乎上泰也雖違衆吾從下孔子善處小過者哉不及其君遇其臣謂君不可過而及之臣道當以遇為正耳

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也

九三以艮體上承震陽陽陷陰盛理當知止動而失正陰必傷之吁君子於小人方盛時安可渝義越禮昧冒幸進而自失其防也然君子所謂防特反身於善以守吾正而已從之而戕正道其喪可不慎歟

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

四雖離體而以陽處陰有動而知止象四當小過時固宜靜止以俟衆陰之消動而與之校則危危可戒也四之无咎豈非居動而能止故歟三四以剛德處羣陰中皆曰弗過謂當謹守中正之道不可過也四上承五曰遇之庶幾乎有以感格君心而復其剛德耳往厲危也必戒慎也勿用靜也如乾初九勿用永

云貞貞不可須臾忘也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨巳上也

利澤雖未加乎天下而摘發淹滯可用於小事小過六五則然蓋小過二五陽德俱不足異乎君臣以道遇合者是以有密雲不雨象自我西郊言陰盛而陽未孚也然二止二陽下五援而出之有弋取遺隱之功且二應則三四皆離震而動小事其可成耳互兑

為西郊二居艮中小過有坎體為穴陰過陽為巳上陰陽必相濟洒雨今失騰降之節故不雨也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之巳亢也

陰居動極過中而不知反天人之禍必加曰飛鳥離之凶是謂災眚至哉聖人為小人訓甚嚴也夫小人在天下未有不逆常違理自取敗亂者况居小過而矯亢巳甚其能自免於禍邪離之凶言趨上而不能

自下也

䷾ 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

精神交感而君臣之徳俱明是為既濟卦自坎變離位在下互體又重離易險為明何事不濟也亨小謂天地之間無一物失所其象則陰陽得位陰以陽亨

曰亨小焉利貞謂何君用剛臣用柔泰之二陽進而得位一卦中剛柔各得其叙而禮行於上分定於下天下無不得其貞既濟之所利在是初吉則以坤柔配乾剛而柔得厥中二五正體互有明德故吉終或止之明者息矣故終止則亂勉不止則不亂勉勉在我也上六以陰居卦上柔失厥中有終止之厲柔道以窮聖人於既濟首以終亂為訓蓋知夫盈必有虧盛必有衰欲為人上者勉其明德使剛柔之分常正

於天下而後治安可長也可不謹哉

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

既治而不有其盛所以防患也水火有相勝之勢故聖人致戒焉是安可以不思防之如何修德立政而已坎險為患離心為思

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

濟初止以慮患量而後進君子為身為國之圖遠矣自古亂亡之幾常生於已治進其可易哉然則君子

處既濟初終不可往歟曰止以待上之求求必誠誠斯進而後志可行於天下也初處互坎下曰曳其輪離坎相乘曰濡其尾

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

茀草盛貌蓋婦人飾其首以自蔽者陰居陽中前有重陰未可有行曰喪其茀臣而用中終必得君曰勿逐七日得且既濟二五正應也二喪其茀而又有勿逐之戒聖人意安在哉蓋天下初定履人臣正位而

恃其才智以爭功亟進讒間疑忌之所自生也尚烏能有為於既濟邪二柔中自守不汲汲於茍用正靜不伐以默修其在已中道既得君心可格於戲盛哉七日得蓋爻之一氣已復如是而後道通於君志行於天下非至明者孰能見之

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也

害除民困不有君子誰與安靜而生養之邪小人勿

用言小人之必生事也坎險在上為鬼方離戈兵為
伐歴坎三爻為三年離明為克九三在既濟得乾二
正中其剛德足以任大事故有高宗伐鬼方之象而
未濟九四與三同德亦曰震用伐鬼方三年有賞于
大國云鬼方之伐主其事者在君奉而行之在大臣
在諸侯鬼方伐而既濟之治成矣
六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也
補舟以袽不忘備具周公迨天未陰雨詩讀之使人

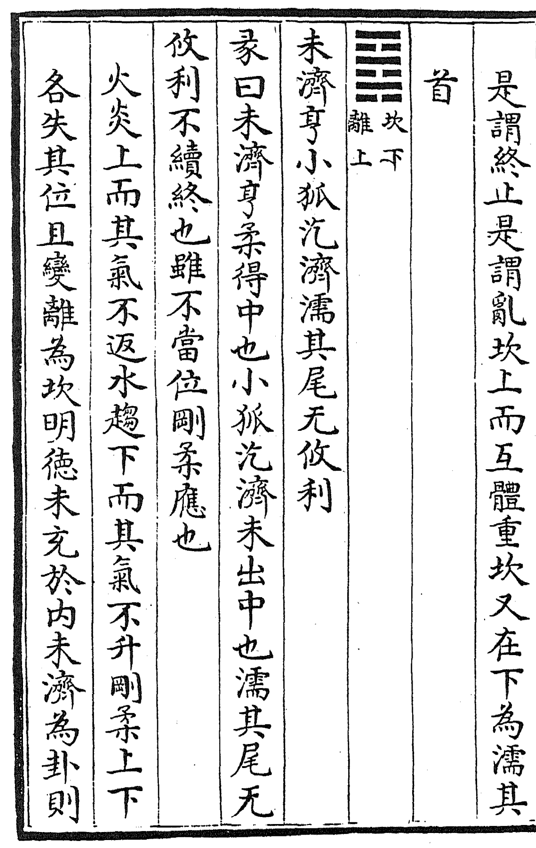
三復而不能已也蓋治至既濟孰不安於佚樂而自謂百世可以無憂邪四居互離中内有明德知險而戒其心欽慎若不一日忘之懼夫君德之或失國政之或弛讒邪投隙將害吾治孜孜然正救彌縫之是務如是則道德仁義修於上紀綱法度正於下而既濟之治可長也四其智明而先見者歟詩曰袞職有闕惟仲山甫補之四之謂矣坎離索於乾坤為衣繻離為終日離火為戒陰居坎陰為疑

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

離下為明坎上為信既濟九五内有離德而位居坎中明信之德著於天下故能以禴祭受福也東鄰指震自坎而震曰東鄰商也西鄰指兊自坎而兊曰西鄰周也離為牛禴薄祭也九五剛中有實德在天下明信既著鬼神享之禴為可用聖人意若曰我周家有天下本於德明而信初不在乎禮文之末後世欲

臻夫既濟之治宜取法於斯焉重離有文明盛大體
為受福為吉大來
上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也
既濟以坎離相交成卦而坎險在上上以陰履坎險
極其道闇而不明蓋躭淫於富貴不知紀極者危亡
可立而待矣曰厲厲危之至也嗚呼為既濟之主其
亦戒夫捨剛而用柔哉蓋君德不剛則嗜欲昏之讒
邪害之殆必濡其身以至夫濡已之國而淪亡之矣

是謂終止是謂亂坎上而互體重坎又在下為濡其首

坎下
離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

火炎上而其氣不返水趨下而其氣不升剛柔上下各失其位且變離為坎明德未充於内未濟為卦則

然也未濟何以亨蓋六五柔得中而正位在上二四以剛德應比之卦之剛柔莫不相應是終有可濟之道用是以亨夫人君履離明正位又得天下之剛賢用之而君臣上下罔不同心求以濟難宜為而不亨哉小狐汔濟蓋以象夫不度德量力而求濟者也坎隱伏為狐重坎居下為小狐狐行必擬度小狐果於行而莫之能擬是以濡其尾无攸利焉且未濟坎險在內天下之難蓋未平也六五之君雖當陽用事而

中德未大未可大有為於天下必也勉修厥德俾陰不能陷聲色讒佞皆不足以少移其心志然後離明之性復於内有所不動動斯能濟無不續終之患矣聖人故設小狐汔濟象欲後之為君者充其中德無急急於速濟而已也既濟剛在下剛故不息是以獲濟未濟柔在下剛德既衰無以續終若小狐之濡其尾然二陽皆以剛陷陰中曰未出中惟六五履二陽在上雖有離明之德而重坎互承之其中未大其明

或虧未有可濟之道聖人反復示戒凡以濟天下之
難非厥德剛明審而後動不易為也
象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方
水火性相反其上下趨嚮之性一定不可易君子法
之慎以辨物俾各居方用成吾必濟之治蓋未濟剛
柔失位名實不正大而君臣上下父子兄弟夫婦之
序次而君子小人貴賤賢不肖之別凡繫於剛柔者
無不顛倒錯亂未得其正君子以明用慎物致其辨

則禮法行而天下治矣嗚呼濟天下者莫大於禮而禮非信不行君子法象水火有禮信存乎其間不徒然也

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

居重坎下為濡其尾初雖有剛陽之應而才弱志險不足與有為進必速禍昧冒幸用不知止足為吝大矣

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

時方艱難為臣雖體剛中之德而欲徑進直行一有不合事蔑濟矣非君子為天下心也夫惟正以待命俟君之應而後展盡其才力則君心可復事功可成是為臣道之貞非進退以中不為身謀者不足語此

九二位在坎險中而有互離明德且六五以離明應于上不患道之不行必曳其輪蓋君子難進以守其貞故利澤終加於天下用以得吉坎為車輪陰陷之為曳

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

三以陰居坎上互體又坎以是而欲進於未濟必陷難矣自古惟中正可以息亂致治反是雖才力有餘不能濟也六三柔險居位所履不中卒是以行豈不速禍而敗人之事哉賴上九有剛明之德三為之應涉坎應上庶乎出險而德以之修故利涉大川凡此易之變也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞

吉悔亡志行也

四以剛徳處近臣位責重任大必貞吉而後悔亡未濟九四以除天下害為貞且伐鬼方一也在既濟則曰憊在未濟則曰志行聖人之意斷於除害而急於撫民仁義之道備盡是矣三年克之而後賞以之行豈徳力不足邪是不然蓋緩而圖之欲以全其生也周公東征用此矣離南方萬物亨嘉之時為大國為賞歴坎三爻以應初為三年

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也

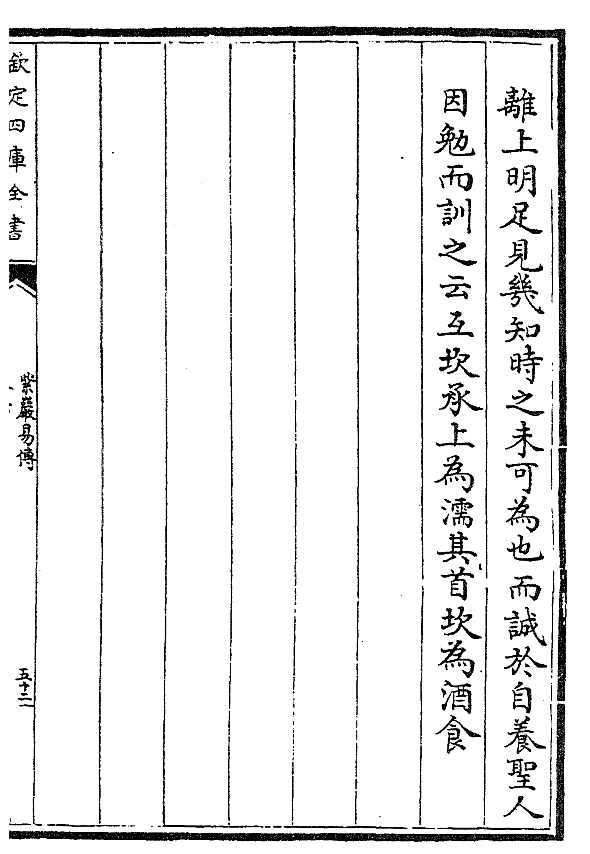
六五有明德故能用貞於未濟時厥貞伊何至誠下賢而已賢者用而身日修治日興難日濟光孰禦哉五位離中下應九二而四復以剛德承比有孚于賢者之象故君子之光有孚吉嗚呼古之聖人出而靖天下大難莫不以得賢為急得賢者其德大其治光而後世時君世主多忽之凡以耳目心意之間有以

昏之志樂一已而不恤天下治亂是以大悔隨至不復可救藥也六五居離中明足以有見有孚吉宜哉未濟陰陽失位君用柔臣用剛聖人釋九二九四六五爻辭皆曰貞吉謂不貞則失君臣之常不可與有濟也聖人之意不亦微矣乎二以曳其輪為貞待應而後行不敢陵上也四以伐鬼方為貞為國任事不敢辭難也六五何為哉虛心以孚于二剛德盛業大將有不可掩者矣是為五之貞四曰貞吉悔亡五曰

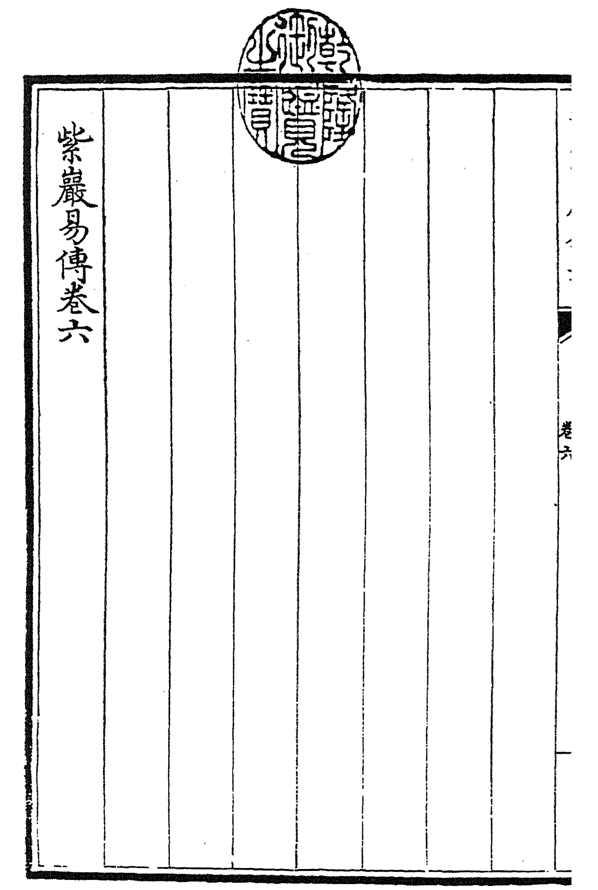
貞吉无悔當未濟之時為大臣為君一失其貞凶禍隨至其悔將不可追聖人示戒不亦嚴矣夫

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

需夫象君子飲食燕樂未濟上九有孚于飲酒皆養德待時之義濡首則躭一身之養於天下或忘矣是豈仁者之心哉聖人曰不知節者蓋以未知夫禮之中也惟君子能謹禮故進退皆可法上九以剛德在

離上明足見幾知時之未可為也而誠於自養聖人因勉而訓之云五坎承上為濡其首坎為酒食

紫巖易傳卷六

覆校官助教臣金學詩

校對官中書臣孫希旦

謄録監生臣何瑞

欽定四庫全書薈要

經部

紫巖易傳卷七八

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要卷五十四 經部

紫巖易傳卷七

宋 張浚 撰

繫辭上

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

易書之作本乎自然聖人首發之故仰觀俯察而乾

坤之體以定或卑或高而貴賤之分以位圓動方靜而剛柔之宜以斷羣聚于天地之間者有自然之吉凶形象于天地之間者有自然之變化蓋天地設位易行乎中吾不知天地之為易乎易之為天地乎聖人以一心之微稽諸天地而易書有作陰陽在吾身造化在吾手心法之一與天地並是以闡萬理於太極揆常變於卦爻其象數之所包括莫非天地自然之理天下後世順則治逆則亂得則吉失則凶其道

必致不可少易也學者而不先明乎此尚烏足與論易哉

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

天地之間舉無非易剛柔相摩勢之激也八卦相盪序之移也鼓以雷霆而有氣者作潤以風雨而有形者生日晝月夜終始不息歲功成焉象數默運有不知所以然而然者故乾坤之道自是而益尊

乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功萬形流動變化不停乾坤男女成功以著乾以一唱物資始焉坤以二承物資生焉一可該萬其知甚易二故不煩其能甚簡乾何為哉物所資始乾之與物本无間也不亦易知而有親乎坤何為哉物以資生坤之於物任其自成不亦易從而有功乎聖人發乾坤之蘊明易簡之德盖將使夫履大寶之位者會乾

坤於一心致易簡之妙用庶幾有以參天地賛化育也

有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

天地之道備於易具於乾坤體於聖賢親之以心其親必久德於是立功本自然其功必大業於是建蓋天下一理耳易故不難而上下之心莫不相通簡故

不繁而因彼自然物遂其性天下之治實本諸此自非聖賢誠一之道克配乾坤其孰能與此邪後之在上者矜智能峻刑罰而易失之矣作聰明變舊章而簡失之矣理失於上亂作於下又安能保有大業中天地而成其覆載之功也歟

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道

也

數本无也聖人肇之於心通合天地以著見於易數行而卦成卦成而象見觀其自然繫之以辭吉凶不可少逃矣夫吉之與凶得之與失一定之理而聖人作易將以合天人而回其心固有變化之道焉變化妙理不失厥中避凶趨吉之道可得而行矣夫聖人之趨吉非求一巳之吉也將以求天下萬物之吉也其避凶亦然孰為變化剛柔相推易之變化也或以

剛推柔或以柔推剛其道其才其位其時所遇不同變化自是而生而變化之所以為變化皆不離夫自然之中天地得此而生成萬物聖人體此而克配天地其道神矣吉凶者失得之象數得為吉數失為凶得之自已失之自已吉凶由已不由他也悔吝者憂虞之象悔吝之起吉凶未著憂虞是圖其悔可復也變化者進退之象一剛一柔推移不已有一於進必有一退變化以成也剛柔者晝夜之象晝道屬剛夜

道屬柔循環天地始終成物无有窮已莫非自然也六爻之動三極之道也此盖總論易之所以為中嗚呼易者何也中也中者何也太極也易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶而吉凶之用備於變化故夫太極以一起萬錯綜該括馴至无窮一之為中未嘗少變六爻之動天地人之中理具焉猶太極之无在不中也善學者存誠去僞得中為心以求夫易書變化之中庶幾可以學易矣如是

而後能有所建立於天下也故夫吉凶易之正也變化易之權也權中之正與天地通矣

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

易序順道其可以不安爻辭盡變其可以不玩居之而安故動靜契道樂之而玩故施為通變觀象玩辭居則為之將以窮理而審其吉凶也觀變玩占動則

為之將以應物而變其吉凶也占謂變之所之玩占而吉凶之理得之在我其動也罔不得中而深當天人之心矣民之所喜天必祐之吉无不利不亦宜乎學易而至於獲天之祐有吉而已此道之所以運數而非數之能攝也

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

易重補過此天心也本皆有咎今乃无之豈非得變

化之中故歟

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

位謂六爻之位卦之所設本乎陰陽陰小陽大體固不同而各以所遇之時為正陽得位則陽用事陰得位則陰用事小大之理至卦而齊介者何也位有上下我則介之親比一失悔吝隨起君子慎焉體本有

咎知悔於心動以无咎震者動也卦之小大齊於時
辭之險易指於卦艱難則險和平則易憂迫則險寬
舒則易觀象玩辭中道可得矣
易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以
察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說
精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀
易者何也天地之心也聖人虛一而靜脗合天地而
得其所以為心著為易書其道適準天地雖大待之

以彌綸焉彌以成之綸以理之天地之道始得其平
陰陽錯行日月運轉始而終終而始生化不窮莫有
差忒孰為此者天地也然此非天地之功易之功也
易苟不明而聖人大中之道不復見於天下後世人
欲日肆天理日消陰陽之行必失其叙天地運化或
幾乎息絶矣其孰與彌綸之哉在天成象有自然之
文在地成形有自然之理聖人仰觀俯察會之於心
易書以作神明由是而顯其用變化由是而發其機

幽明之故可坐而窺矣出於震而萬物以始成於艮而萬物以終始終代謝息息不停莫不各得夫死生之正焉順道則能成其正背道則必害其正聖人達死生於一致故於道能順死生之説可揆而議矣氣聚為物氣散為變聚散不同理實一致鬼神情狀與人无異人之所喜鬼神所喜也人之所欲鬼神所欲也鬼神之情狀可稽而見矣聖人知此三者發其藴於易彌綸妙用於是成之故夫知幽明之故而天理

得矣知死生之說而人事修矣知鬼神之情狀而欽愛行矣聖人以是詔後世訓天下育萬物成天地而皆載之於易書故曰能彌綸天地之道也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知

自此而下皆聖人事不曰聖人又不曰易何哉聖人

體易而用之於身聖人即易也與天地相似德之合也天且不違況於人乎知周乎萬物而道濟天下智仁兩得而盡道之中也中故不過旁行而不流委蛇曲折皆當於道也當道而行何流之有樂天知命故不憂恪修在我以安其所受於天也樂天故知命知命則與天為一矣因時而行又何憂焉安土敦乎仁故能愛由我之安使天下皆得其安而仁道於是為厚也記曰不能安土則不能樂天安土之功大矣仁

愛於是得焉聖人行易于身者如此故功用之見於天地萬物者如彼範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺致中和而天地位萬物育也一心之微昭格天地天地之化待以陶成聖人之道於斯為盛通乎晝夜之道而知攝天地陰陽於一己以一貫之而知其所以然也易道至大自我流出其為知也不亦至歟蓋嘗論之天地自然之道所以運轉今古育成萬物者備於易發於聖人之心聖人心法之妙與天地

通一之所該萬无不舉故天地造化之幾賴以財成而成位乎上下聖人有補於天地至大其道神矣嗚呼易者天地之心也天地之心聖人先得之以著見于易然則易者聖人之心也天地之心即易之心易之心即聖人之心曰準曰相似猶為強名辭耳以心觀之吾又安知孰為天地孰為易孰為聖人也哉學者當反求諸心以極夫虛靜之道心光所燭理自不昧用之於身用之天下固无所往而不宜也可不勉

邪

故神无方而易无體一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

繫辭於是原神易所以然而論之神者何易之神也寂然不動感而遂通化育萬物无乎不在曰神无方易者何聖人之易也易有太極聖人發之變動不居周流六虛曰易无體无方无體不可致詰肇為陰陽

道以名焉乾坤以定而易行乎其中矣道不偏於陰亦不偏於陽靜而為陰靜本乎動而陰中有陽動而為陽動本乎靜而陽中有陰一陰一陽道之中也曰神曰易於是而著繼之者善中无有不善也成之者性性皆有是中也仁者有見於仁以道為仁而用之而道不專在仁知者有見於知以道為知而用之而道不專在知人受天地之中以生其所以視聽食息動作云為无非易者惟弗覺弗知以自背戾於道道

之大全用以不明于天下君子之道為是而鮮是章言易有中道流出萬善復之於性道固无虧或仁或知隨見以用民之蚩蚩由焉而已道之全體非君子則莫能盡之聖言及此欲使天下後世因性以修夫善因善以進夫道大中之道我自得之而易之為神始昭明著見於天下聖人德業自是而日興也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象

之謂乾效法之謂坤極數知来之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

易道之大動无非仁本諸自然莫可測究其用藏矣天地之間自形自色自生自成仁德所被孰不鼓舞夫聖人體易於身者也而曰不與聖人同憂何邪曰聖人汲汲皇皇愛利萬物聖人之心有憂也聖人之道與易同體譬如太虛隨物應變果何憂哉盛德大業所由以生也大業若地故曰富有盛德若天故曰

日新聖人德業之盛大本於身發於天下傳於後世其道則備於易著於乾坤用於占見於事妙於神後之欲成其德業者舍此无以盡心焉易變通之書也窮則變變則通通則久八卦之還始終无有窮已天下萬物之生出機入機一息不停亦无有窮已聖人體易以輔成萬物之生心術之所感名政教之所格化求所以生之亦无有窮已曰生生之謂易易之生生乾坤闔之占事戒之而又有至神之道以運動于

中乾一以唱象成於乾坤二以承法效於坤剛柔迭推變化以見吉凶悔吝自是而生占以知来吉可趨也事以通變窮可通也體而行之推而用之平治天下化育萬物作之於心應之於天其道甚神超出形數孰窮其用聖人所以参天地之運奪造化之機以道御數而非陰陽之數所能總攝一本諸此宜其德之盛業之大克配天地永永而无極也歟

夫易廣矣大矣以言乎逺則不禦以言乎邇則静而正

以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易生於聖人之心道之廣大克配天地自然之象自然之數自然之理并包天地无有窮極易本无遠以言乎遠感通之用應而不藏易本无邇以言乎邇不動之體自古固存求之天地凡有貌象聲色无非易

者聖人先得之列為乾坤易道以行夫六十四卦皆乾坤之畫也乾坤定位易无餘藴矣乾陽物也其數則一而道以一行靜專動直皆一之所施也物所資始其大无外是曰大生坤陰物也其數則二而道以二應靜翕動闢皆二之所承也物所資生其廣有量是曰廣生廣大配天地乾坤之廣大也乾坤无體託天地以為體廣大之道舍天地何以見之變通配四時乾坤之變通也自乾坤為八卦自八卦為六十四

變通莫窮時以序成陰陽之義配日月乾坤之陰陽也陽中於陰其精象月陰中於陽其明象日易簡之善配至德乾坤之易簡也乾知以易坤能以簡合是二義中德以成嗚呼易簡為用大矣此天地之至德而聖人體之以範圍天地曲成萬物者也易簡之理得而後成位乎其中天之所以運地之所以處四時之所以錯行日月之所以代明非易簡其何以成功于上下誠能行易簡於吾身乎則天地在我以廣以

大我自得之君天下者不可不盡心於此也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

聖人用易以成其德業心術之妙與天地為一所不可得而見也而著諸天下見諸行事曰知曰禮庶幾其可以推明之聖人清明之知仰稽於天道德仁義之化自是而行故德以之日新聖人中正之禮俯則

於地綱紀法度之數自是而出故業以之富有天地之道聖人實體之於身所以德業盛大足以配天地而成其能夫聖人非體天地也體易也易與天地非一非二故曰天地設位易行乎其中矣嗚呼天命之謂性率性之謂道易道具於所性之中與生俱生率而成之存者存矣若道若義自我流出无不悉契天人之心德業之崇廣其孰禦之哉聖人勉後世而進之於易是以發其微端於此云

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

聖人稽諸天地驗諸河圖易道之大自得于心因心以立數因數以立卦三才至理包括无隱卦之成體象固具焉非聖人見天下之賾而有以闡其奧其象孰為而明卦之列位爻以成焉非聖人見天下之動而

有以揆其變爻孰爲而定擬形容而象物宜聖人所以發天地之機也象之所存理不得遁道於是乎顯觀會通以行典禮聖人所以盡經綸之妙也爻之所設時不得違道於是乎通至賾幽深若可惡也聖人言之於象道以之顯觀而玩之其可已邪至動紛錯若可亂也聖人言之於爻道以之通循而守之其可失邪夫聖人德業之崇廣取法於天地而著見於易有象以言至賾有爻以言至動變化之道由之而成

使天下皆知趨吉以歸諸善易之為易至是益神矣

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

擬象而言言必中理象之所存理不得而逌也議文

而動動必適時爻之所設時不得而違也蓋易生於
聖人之心著於天地運於陰陽散於萬物顯於象數
君子有言有行于天下非致擬議之誠於易其何以
感格天人而有以參天地贊化育以極夫變化之妙
哉鳴鶴在陰其子和之一氣之應自然之理也君子
居一室之近而言之善不善發聞于千里之外亦其
氣之默通者然耳蓋受形于天地均此一心心同而
氣同氣同而所感召亦同古之君子於言行必致謹

誠以三才之道備於一身本无有間順其道則得違其道則失在我而已矣言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎歟聖人所以警天下後世而勉之也夫出言而善千里應之治所由生也出言而不善千里違之亂所由生也應違在人而治亂成於天地之間天地與人夫何遠之有哉古者賢聖之君在上日月為之著明四時為之順序陰陽為之調和天下為之安平夷狄為之

馴服萬物為之數暢嘉祥為之興發災戾為之消弭皆自言行發之而言行之所以至善要在擬議此聖賢所以貴於學也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

自鳴鶴在陰以下聖人發明易之有象本於自然辟之所指不離於象而天地萬物之理毫髮不違擬象而言言不外理言无有不當者矣而後之說者乃以

象為不足據此何理邪先號後笑以至出處語默之
異皆陰陽內外之象也同人互體巽兊巽風兊説為
號為笑二人同心謂何二五本皆離位八變為同人
離中虗為心故曰同心二以離體承乾離火乾金有
革制之道是以利在斷金而強梗難化若三之伏戎
四之乘墉終莫得為之間也互兊兊為信為言互巽
巽為仁為臭同心之言必有仁信之實孚于號令天
下恱服故曰其臭如蘭云嗚呼同人二五以中直之

心相與於先終之強梗為之革化善言布於天下中直之用顧不大邪後之君臣有作宜以是而正其心誠然天地喜之鬼神福之何患乎不相遇也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

大過初六以巽體在下巽為白為茅卦自震變一變而坤再變而坎三變而巽易坤為巽曰藉用白茅巽

為不果爲爲進退曰愼之至祭祀之禮藉器以茅所以致潔白通明神也君子當大過之初致恭致欽以禮行世如是亦足矣而重之以清潔之德惟恐不及其所以大過於人而有以悅服天下之心端在此夫往无所失聖人之言不誣也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

謙九三爻辭也九三何以為勞謙謙自師来以震動之體居艮止上惟動故勞迅動以行師其勞可勝既乎卦位艮山居坤地中坤順道也卑道也柔道也是為勞而不伐夫山安靜而萬物生焉今處地之中莫見其高是為有功不德厚之至坤象也夫厚坤之德也語以其功下人謂不伐不德在四陰後盖能後已而先人者也臣道之正莫加於此德言盛禮言恭以内外卦象而論也其崇若山象德之盛其順若地象

禮之恭且夫知恭而已內无其德焉其恭偽為非所謂謙惟德盛禮恭則上天喜之人心歸之謙於是有終致恭以存其位恭盡於已位自安也禹平水土不矜不伐得此道焉

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

乾上九位在五陽上貴也高也惟過中曰无位位不得中何以行道羣陽居下曰无民陽歸于五莫從其

亢曰賢人在下位而无輔嗚呼有高貴之資而失位失民失賢若此所為所行其必悖於道矣動而有悔不亦宜乎

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

節初九當用節之初居兌澤下前有互艮以不出戶庭為節取慎密之義也夫君臣何貴於密蓋承渙離

之後而用節焉一言之漏召禍起爭有不可勝言夫
節者人情所難躬行以率之慎密以先之號令之行
庶乎其必從矣聖人慮及此其惡夫小人之害節者
邪

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小
人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜
斯奪之矣上慢下暴盜斯伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫
易曰負且乘致寇至盜之招也

盜者天下之所甚惡為天下生民大害未有甚於斯者也易通天地人之藴聖人慨然見於辭曰作易者其知盜乎意其必有甚高至微之論聖人迺以解之六三爻辭發明之嗚呼我知之矣自有天地以来人君以一身位天下萬物之上内而姦宄外而夷狄伺間以肆欲得之志不知其幾何相得其人則心術紀綱正於上而盜以之息相非其人則心術紀綱亂於上而盜以之興此天地陰陽必至之理不待占卜而

後可決也夫此隙則彼投猶水之来猶風之至猶火之炎一氣之所感召盖有不知所以然而然者今欲以致盜者復使之治盖是猶以水救水以風召風以火救火也而欲幸其一旦息止世固有是理乎嗚呼人君觀諸此亦可為動心矣負販至賤事懐險嗜利義莫之顧惟負則然乘者君子所以載物衛上措天下於安平者也其責任至重迺負販者乘之此惟利之求彼惟利之趨奪乘之凶將不旋踵夫乘為天下

重器并與秉奪之天下國家其復能保有邪葢小人在位播其惡於天下禮失於上政亂於下禮失故慢政亂故暴姦邪自是生君子自是去民心自是失法度自是廢禮樂自是亡驕奢自是作財用自是匱戎備自是弛盜斯伐之復又何疑哉聖人猶懼後世人不我信也繼之以慢藏誨盜冶容誨淫意葢曰盜本无心我則啓之事實自取无所貽咎云耳六三位下卦坎位上上有互坎以柔履剛位不得中前承震震

為足為為大塗蓋小人之貪利至險者也坎為乘為寇盜各以象之美惡取之互離為伐為治容坎在下震發之為慢藏

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸竒於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也乾之策二百一十有六坤之策

百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

此篇諸儒言之詳者皆得而略之大衍聖人作易數也聖人稽諸洛書驗之河圖易數於是而定夫洛書備天地自然之數自一至十合之為五十有五此天地生成數也河圖以九宮配數至九而止合之為四

十有五河圖之數不取十而一與九為十二與八為十三與七為十四與六為十五居中位以成縱横十五之數十固行乎其中謂河洛之數不同者非也夫十盈數也盈故不能變聖人衍易處其五而用之易道貴變變故通通故神夫虛五非捨五不用也五其中而五存矣天五默運中道明焉易之生生不窮與造化通與天地並蓋本諸此然則其用乃止於四十有九何耶曰大衍立蓍布數合四十九為一一已肇

見一者何太極也道也分掛揲歸自此而起其體五
十其用虛一而一不離於用故夫四其十而易以四
成一其九而易以九變太極之道周行其間謂四十
有九為七七數亦非也象兩兩儀也象三三才也歸
奇於扐以象閏謂取揲蓍之餘以歸於扐老陽老陰
餘數合之三十有八少陰少陽餘數合之亦三十有
八乘以六位總二百二十有二求閏之法以二百二
十二為起筭數再扐後掛謂左手四揲之餘復歸於

扐曰再扐再扐而復掛一焉曰後掛再扐而再閏之法行矣天數五一三五七九也地數五二四六八十也五者天地之中五位相得而各有合太元一與六共宗以下得之凡天地之數五十有五見於洛書者則然天地之道陰陽之理萬物之化神明之用悉備於此故曰所以成變化而行鬼神也變化謂五行四時十二月推運无窮終始萬物生生化化莫測其端變化代作有成无已造化之功始獲昭著鬼神以行

其理則然耳四營而成易以四揲之九於是通而七八九六之數成焉書所由以作也十有八變而成卦三變而一爻立天地人之道曲盡无遺卦所由以成也八卦而小成八卦奠位時序以正陰陽以定六子八物交相致用於宇宙之間天地造化之理於是小成引而伸之觸類而長之自一而八自八而六十四數之所攝象之所該靡有窮盡小大精粗之理形名度數之宜上自道德下至藝術凡天下所謂能事莫

不於此而取正矣盖太極以一運一之所通包括萬
法天地陰陽萬物之理皆不得遁其情故道以之而
顯惟變所適莫窮其用故德行以之而神可與酬酢
裁天下之變而有餘也可與祐神賛天地之化而不
匱也嗚呼易本无也易以一起聖人清明在躬得一
於心神物應之其志以定一之所統了无遺焉以自
然之數發自然之象闡自然之理生化之功於此不
息而易道于以大明後之學易者誠能致知止之功

極靜定之理復誠明之性易之為一我自得之反身以求萬物皆備如是而後能盡人道人道盡而後能克配天地其功用至大學者所宜勉旃

子曰知變化之道者其知神之所為乎易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

此易之變化也易之變化其妙通神聖人實體之故在易為變化之道在聖人為聖人之道以言尚辭言

无不當以動尚變動无不時言動發於邇變化成于外自然之符也制器尚象器於是无弊卜筮尚占筮於是通神器成而天下受其利筮立而大事為之決易道之神又孰有加于四者哉

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知来物非天下之至精其孰能與於此

詩稱帝謂文王豈曰諄諄然謂之文王心與天同文

王之心天實啓焉故曰謂君子問焉而以言盖若擬之而後言者君子心法純一易明乎君子之心敎化訓迪不違天理言无非易易无非道孰不感服而受命邪无有遠近幽深遂知来物純一所格也以此酬酢以此制治綽綽然有餘裕矣夫天下萬物之理不外乎易以心體易以易行世如鑑之設如水之止有形有色皆不能遁其情自非精一不二其能清明在躬有所照燭若此哉或曰君子問易書而後言夫書

易之跡也蹈其跡而不明夫道何以致受命之速惟以心體易易全於心有為有行言无非易兹其所以能有格也歟然則君子之問易在心而不在跡矣

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

易肇於變變成於數其本一也因三而參卦數以定因五而伍爻數以立故參之而六位於是乎備伍之而七八九六於是乎設參伍並用變動不居易道行

矣錯之如何八卦相錯九六之數復錯而成爻錯則然耳總之如何自一為八自八為六十四乾坤之策三百六十其循无端其應无窮總則然耳通其變焉陰陽迭推剛柔互易日月星辰之所以運五行四時之所以行昭明著見播在天地序則不愆理則不紊天地之文豈不於此而遂成歟極其數焉自三百有六十以至萬有一千五百二十引而伸之觸類長之无一物之不具无一理之或遺天下之象豈不遂定

於此歟凡此皆易之變也非聖人盡其變而發其藴
于心易幾乎息矣故曰非天下之至變其孰能與於
此
夫易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非
天下之至神其孰能與於此
易有太極象數以生一之未離思為𢀖著數肇於一
其變无窮象以數顯天下之理靡不該焉是易之神
也易之為神果何自闡哉盖聖人神明之幾得之於

心驗之於天發之於數形之於象而至神之道自是而明然則易之神聖人之神也聖人以心體易以身用易以書載易易之至神我心先得寓以象數其理曲盡君子法之發為至精天下以之受命来物以之遂知其精蓋神矣達為至變可以成天地之文可以定天下之象其變神矣而神之无思无為寂然不動之體感而遂通之用初不離於精變之間故夫精變之跡有思有為也精變之道无思无為也天下之至

神蓋太極妙用而聖人先得于心者也
夫易聖人之所以極深而研幾也惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務惟神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也
極深至精之用也研幾至變之用也精之所燭来物遂知天下之志於此而可通變之所該萬象以定天下之務於此而可成夫聖人體易於身故雖高拱一堂之上而能使四方萬里之遠志之所存我先知之

而必有以通其志務之所在我優為之而必有以成其務舉心于此獲應於彼其道不亦神矣夫自至精至變以極於至神易之為易无餘蘊矣聖人之道莫有加於此矣

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

大衍虛五以用天地之數易道以與一之所通包括无外萬物由之而生萬務由之而立凡天下之所謂道舉无遺於此矣聖人體之得一於心萬以之起象數默用其變无窮志以之通神所格也業以之定神所運也疑以之斷神所照也夫天下萬物一神耳數變象顯理无逃焉至神之道實行乎中學易者清明其心與天為一即心以求諸數即數以求諸象即象數以求諸變即變以求諸神易道在我而天下之治

可以興矣

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫

蓍卦爻具於易發於聖人之心蓍運无窮神存其中卦體有常知存其中六爻之義變動不居吉凶存其

中聖人何為哉宅心於虛惟道之適如天之行莫窺
其朕設是三者以利天下民患可得而同矣夫凶固
有患也吉何與於患豈不曰危生於安亂生於治亡
生於存吉之為患有不可勝言者乎蓍之有神理之
未形我先得之故曰知來卦之有知象之已著无不
備焉故曰藏往自非聰明足以照易睿知足以定易
烏能使大易生物之德洋溢于天下若是哉且夫易
道之行難可弭也禍可消也四夷可賓也天下可服

也生生大功於是而出威武之神孰可測究故曰其孰能與於此古之聰明睿知神武而不殺者夫夫易聖人非獨以善一身蓋將以善天下也惟民至愚孰與明易聖人為是仰稽天道俯察人情亟興神物前民之用卜筮之道於此而行齊以定之戒以齊之由吾神明以道夫卜筮之神明天下始知所避就而用无不利故曰聖人以此齊戒以神明其德夫以此洗心聖人用易於一已而闡其道也以此齊戒聖人用

易於天下而妙其神也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往来不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

陽動而施萬物以出陰静而翕萬物以入乾陽物也故闢戶為乾坤陰物也故闔戶為坤一闔一闢氣以之變往来不窮道以之通天地萬物之機如樞之運如轂之轉不知何時而已是以發於可見有自然之

象象寓於形為備物之器聖人明生於心心合於易制而用之法以之立器以之成天下由吾之化而不知所以為化其道神矣觀夫乾坤之畫爻錯于六十四卦中窮而能變變而能通由包犧氏而下因時制器一本夫十三卦之象所以生之化之養之濟之威之教之安之无不備具天下萬世至今利焉茲非神之所為而何歟嗚呼易者天地之心也聖人先天地而體其心故制器尚象道通於神乾坤闔闢之功用

之在我器成而天下无不蒙其利矣不亦盛乎

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

太極者何中也道之大中渾然為一二以之生雖分於二其一固存兩儀謂何乾坤陰陽之别也四象謂何七八九六之數也七八九六何以謂之象蓋陰陽之生數五以配五行一為水二為火三為木四為金五為土方五行之生形已肇而未著氣已見而未成

伍之以五而七八九六旋相為用五土周流其中象乃立焉故自一至六五也自二至七自三至八自四至九亦五也歷五土之位而金木水火之象顯矣運為四時分為四方凡麗於四皆此象也四象具而八卦作八卦作而吉凶定吉凶定而大業成然則將以建天下之治易其可以不明乎獨曰八卦六十四卦皆八卦所錯也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫

大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

聖人定天下之大業設為成器立為卜筮以利天下本之於易稽諸天地驗諸四時參諸日月不苟然也

天地之間物无非象象之所在天下法焉故曰法象莫大乎天地四時之運始始終終无有窮已故曰變通莫大乎四時天位乎上吉凶著見不過日月故曰懸象著明莫大乎日月富貴者崇高之資富貴非聖人心也聖人必資富貴以行其道故曰崇高莫大乎富貴惟聖人為能明易而發其象器以之立故曰備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人民之蚩蚩迷所適而孰與同其患賾者探之隱者索之深者鉤

之遠者致之吉凶以定事業以成葢聖人致功於易
而體其神將以同民之患蓍龜所由以興也故曰探
賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者
莫大乎蓍龜天生神物聖人則之神物謂蓍龜此法
象之見於天地也天地變化聖人效之此變通之見
於四時也天垂象見吉凶聖人象之此懸象著明之
見於日月者也舉日月之大而在天之文悉備矣河
出圖洛出書聖人則之此亦法象之見於天地而聖

人所獨得於心者也易道至是而行於天下矣而所以發其幾者本於七八九六之四象所以盡其藴者本於文王周公孔子之辭象示辭告吉凶遂定大業之成端自於此

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

聖人致功於易凡以大明吉凶之理于天下夫數之

所攝備消長盈虛之變吉凶由以生也而聖人用易妙與天通有回天之功非數所得而拘攝焉仲尼論易有四象所以示繫辭焉所以告定之以吉凶所以斷繼之曰自天祐之吉无不利嗚呼有吉而已數得而攝之哉古之聖人革亂為治變危為安易亡為存用茲道也此大有上九爻辭聖人言之豈无深意云祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也聖

人因明大有之義俾後世有天下國家者知有大之業本於尚賢尚賢之道本於信順也何以言之有信順之心必行信順之實而後可以得志於天人大有上九履信以感人思順以應天而又能尊尚賢者俾位乎上賢者民所歸人胡為而不信賢者天所悦天胡為而不順信順之實大著明於此矣百世之業其長久而不替夫大有自乾變五變有坤體七變而復歸於乾乾為天坤衆為人互兊在下曰履信坤復變

乾下有伏坤曰思乎順羣陽從之成立於上曰尚賢

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其

言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

聖人作易將以載道而傳之天下後世也書不能盡

言言不能盡意无他至道之妙見於言者非書可得

而悉寓於意者非言可得而窮耳不然雖累千萬言

亦何補於易哉聖人為是揲數以起象因象以成卦

凡天下情偽不得遯其情聖人之意既已默傳然後繫之以辭以發其象故道以象顯言以書盡意以言盡書足於言言足於意皆本於自然之象无毫釐絲髮之差也易之為道於是无餘蘊變而通之文之所錯也鼓之舞之道之所行也天下之吉凶至此而定不亦盡利歟天下之大業因此而成不亦盡神歟

乾坤其易之藴邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而

上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業

陽一為乾陰二為坤一二既肇千萬斯起至精至變至神之理實藏于是太三百八十四爻皆乾坤之策所生也易道為是著明天下故乾坤成列易立乎其中焉乾坤毀則无以見易何也乾坤亦有毀乎蓋曰使聖人不立乾坤之名則易之神道莫為而顯而乾坤之用不復變通生成之化亦將鬱而弗彰矣易者

道也乾坤者器也道形而上神則妙之器形而下體則著之道之與器本不相離散而在天地萬物之間者其理莫不皆然化而裁之以歸諸中吉凶自是而定爻之所以變也推而行之以極其用象器自是而立書之所以通也聖人出而有為夫何為哉觀時會通舉易以措諸天下大治以建大功以成其為事業也孰禦之是道也由包犧氏而下莫不用之易十三卦制器變通之序義固明矣

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

卦極至賾象所具也辭極至動爻所之也化而裁之中道斯明不有變也其能化乎推而行之象器以定

不有通也其可推乎神而明之會之此心也非聖人之洗心莫能明之矣默而成之見於有行也非聖人之躬行莫能成之矣夫於易而不知所以神明之于先默成之於後則易道无自而顯且將无所用于天下易之為書殆為空言而已聖人患焉上繫終之以此所以示訓於千萬世也

紫巖易傳卷七